四庫全書

子部

藝林彙考棟宇篇卷二

蓬萊縣知縣沈自南撰

府署類

風俗通廷正也言縣廷郡廷朝廷皆取平均正直也

初學記劉熙釋名曰庫舍也舍也者言物之所在之舍也又説文曰庫兵車所藏也帑台黨反金布所藏也故藏之為名也謂之庫藏焉帑藏見漢書凡安國治民從近制遠

者必先實之見吳越春秋故天有天庫藏府之星春秋文曜鉤曰軫南衆星曰天庫又韓暘天文要集曰天積者天庫藏府也王者審五庫之量禮記曰季春之月審五庫之量審所用多少也一曰車庫二曰兵庫三曰祭器庫四曰樂庫五曰宴器庫見蔡邕月令章句一曰湯武破桀紂海內無患築五庫藏五兵見商君書火則魯梓慎登大庭氏之庫以望見左傳杜預注大庭氏是古國名在魯城內於其處作庫漢高祖七年蕭何立東闕前殿武庫見漢書又更始至長安御府帑藏武庫皆安堵如故見東觀漢記葢此五庫也或曰王者藏于天下諸侯

藏於百姓農夫藏于囷庾商賈藏于篋匱見韓詩外傳　鍾會

蒭蕘論曰國之稱富者在乎豐民非獨謂府庫盈倉廩

實也且府庫盈倉廩實非上天所降皆取之于民民困

國虛矣

留青日札禮王者審五庫之量一曰車庫二曰兵庫三

曰祭器庫四曰樂庫五曰宴器庫商君書曰湯武破桀

紂海內無患槊五庫以藏五兵至漢乃曰武庫五兵者

世本曰弓殳矛戈戟司馬法曰弓矢圍殳矛守戈戟攻

淮南子則以五兵配五方曰東方矛南方弩中央劒西方戈北方鎩其說互有不同

留青日札 魯人爲長府注藏名漢路温舒遷廣陽私府長師古曰藏錢之府天子曰少府諸侯曰私府猶漢之御府今之内府也天文有天庫天積離珠皆藏府之星

蒻軒釋略杜氏曰御廩粢盛之所藏王者親耕以奉粢盛之倉也臨川吳氏曰君之在車與御者最相親近故君所親近之人皆謂之御若御史御妻之類是也君所

親用之物亦謂之御後世所謂御食御書御藥及此御庫是也

演繁露唐吏部有甲庫麗元英文昌雜録曰用甲乙次第其庫而此庫其首也猶如漢言令甲令丙然此誤也唐制中書門下吏部各有甲歷名凡三庫其曰甲者若干人為一甲其在選部則名團甲其在今日則擬官奏鈔總言此鈔某等凡幾人者是其制也唐云甲令言等一也是其所從名庫以甲也會要太和九年勅令後應

六品已下凡自稱舊嘗有官皆下甲庫檢勘有無又貞元四年吏部奏艱難以來三庫勅甲又經失墜人多罔冒乃至制勅旨甲皆被改毀則甲庫也者正收藏奏鈔之地非甲乙之甲也

演繁露爲邸爲閣貯糧也通典漕運門後魏於水運處立邸閣八所俗名爲倉也

雲麓漫抄本朝有糧料院按韻略料字平聲解云量也乃是量度每月合支糧食之處作側聲呼非是葢俚俗

以馬食為馬料誤矣

演繁露黃瓊曰陛下宜開石室按河洛外命史官條上災異注云石室藏書之府

青箱雜記考工記㮚氏掌攻金其量銘曰時文思索故今世攻作之所號文思院按銘曰時文思索允臻其極嘉量既成以觀四國永啟厥後茲器維則索音色

初學記釋名曰獄确也言實确人情偽也又謂之牢言所在堅牢也又謂之圜土言築土之表牆其形圜也又

謂之圄圉（圄領也 圉禦也）言領録囚徒禁御也案急就章咎繇造獄後代因之風俗通云夏曰夏臺殷曰羑里周曰圄圄是也博物志云夏曰念室殷曰動止周曰稽留三代異名也狴牢者亦獄別名家語曰孔子為大司寇有父子訟者同狴繫之又詩曰宜犴宜獄韓詩外傳云鄉亭之繫曰犴朝廷曰獄則其事也

留青日札 夏曰夏臺一曰念室殷曰羑里一曰動止周曰圄圉一曰稽留獄确也實确人情偽也从言从二犬

所以守也牢者言所在堅牢也葢取以室禁牛之義圜土者言築土之表牆其形圜也狴令牢門所圖猛獸韓詩外傳云鄉亭之繫曰犴朝廷曰獄漢諺曰廷尉獄平如砥有錢生無錢死

閱耕餘録漢書司馬遷傳幽於圜牆之中註引周禮以圜土教罷民按竹書紀年夏帝芬三十六年作圜土則獄之稱圜土亦不始於周矣

雋言武帝紀甘泉宮内中産芝師古曰内中謂後庭之

室也故云不異下房昭帝紀長公主共養省中伏儼曰

蔡邕云本為禁中門閤有禁非侍御之臣不得妄入行

道豹尾中亦為禁中孝元皇后父名禁避之故曰省中

師古曰省察也言入此中皆當察視不可妄也

雋言風俗通云廷正也言縣廷郡廷朝廷皆取平均正

直也

雋言漢百官表鉤盾令丞師古曰鉤盾主近苑囿又昭

帝紀耕于鉤盾弄田應劭曰鉤盾宦者近署

雋言張蒼傳主柱下方書師古曰柱下居殿柱之下若今侍立御史矣

雋言鄉官出黃霸傳師古曰鄉官者鄉所治處也又何武傳即學官見諸生文翁傳修起學官師古曰學官學之官舍也韓延壽傳修治學官師古曰學官謂庠序之舍也

雋言成帝紀生甲觀畫堂應劭曰甲觀在太子宮甲地主用乳生也畫堂畫九子母如淳曰甲觀觀名畫堂堂

名三輔黄圖云太子宫有甲觀師古曰甲者甲乙丙丁之次也元后傳言見於丙殿此其例也而應以為在宫之甲地謬矣畫室但畫飾耳豈必九子母乎霍光止畫室中是則宫殿中通有彩畫之堂室矣又光傳上畫室中如淳曰近臣所止計畫之室也或曰雕畫之室師古曰雕畫是也○凌室藏氷之室織室主織作繒帛之處暴室掖庭主織作染練之署故謂之暴室取暴强為名耳或云薄室者薄亦暴也今俗語亦云薄曬

推蓬寤語今官衙之庭除率曰丹墀未詳所始漢制尚書郎主作文書起草更直於建禮門建禮門內得神仙門神仙門內得明光殿神仙殿因得省中省中皆胡粉塗壁畫古賢列女以丹漆地謂之丹墀尚書郎握蘭含雞舌香奏事與黃門侍郎對揖黃門侍郎稱己聞乃出則丹墀之名厥有所自

雋言赤墀青瑣赤墀應劭曰以丹淹泥塗殿上也青瑣孟康曰以青畫戶邊鏤中天子之制也如淳曰門楣格

再重如人衣領再重裏者青名曰青瑣天子門制也師古曰孟說是青瑣者刻為連瑣文而青塗也

雋言青蒲服虔曰青緑蒲席也應劭曰以青規地曰青蒲自非皇后不得至此孟康曰以蒲青為席用蔽地也師古曰應說是也

雋言張禹傳禹見之于便坐師古注便坐謂非正寢在于旁側可以延賓者也坐才臥反文翁傳使在便坐受事注便坐別坐可以視事非正廷也石奮傳為便坐注

便坐于便側之處非正室也○法坐師古曰正坐也聽朝之處猶言法宮法駕也坐音之卧反○朝坐服虔曰公卿以下朝會坐也師古曰朝臣坐之在宮殿中者也

名義考華蓋本星名晉天文志天皇大帝上九星曰華蓋所以覆蔽大帝之座也下七星曰杠蓋之柄也古者天子所坐曰華蓋之座取象於天也沈存中曰輦後曲蓋謂之筤兩扇夾心通謂之扇筤此華蓋之制崔豹古今注黃帝與蚩尤戰於涿鹿上有五色雲氣止於帝所

因作華蓋非筤音朗

黼扆明堂位天子負黼扆南向而立注狀如屏風高八尺東西當户牖之間因爾雅斧謂之黼俗遂謬用斧依如觴𠷣謬用蒲伏猰貐謬用窫窳之類三禮圖傳會其說作屏障畫十二斧于其上取剛斷之義謹按禮書白與黑間為黼扆則屏障畫黼文于其上取分辨昭彰之義無疑矣今時市帨以黑白相間即黼文之遺制

丹鉛錄唐之朝制宣政前殿也謂之衙衙有仗杜詩所

謂春旗簇仗齊紫宸便殿也謂之閣朔望不御前殿而御紫宸謂之入閣杜詩所謂還家初散紫宸朝葢朔或望也宋歐陽公去唐未遠入閣之制已不明問于劉貢父而後知然其大略不過如此

名義考唐故事凡拜相者府縣載沙填路自私第至子城東街名曰沙堤李肇國史補每大朝會百官已集宰相方至列燭多至數百炬謂之火城宰相火城至衆皆滅燭以避之唐宋相如此今亦無矣

名義考今藩司堂扁有曰紫薇堂者其義不可曉意必因元人行中書省之故也唐開元間改中書省曰紫微省以中書令掌佐天子執大政有藩臣匡衛之義取象于紫微星則微乃微顯之微今扁者作薇藋之薇殊未考也

夢溪筆譚學士院第三廳學士閣子當前有一巨槐素號槐廳舊傳居此閣者多至入相學士爭槐廳至有抵徹前人行李而强據之者

溫公詩話北都使宅舊有過馬廳按唐韓偓詩云外使進鷹初得按中官過馬不教嘶注云上乘馬必中官馭以進謂之過馬既乘之然後蹀躞嘶鳴也葢唐時方鎮亦傚之因而名廳事也

丹鉛録郡守廳事古亦稱朝後漢劉寵傳山谷鄙生未嘗識郡朝是也吏民謁郡守亦曰朝任延臨龍丘萇殯不朝三日是也

夢溪筆談大夫七十而有閣天子之閣左達五右達五

閣者板格以度膳羞者正是今之立饋今呉人謂立饋為廚者原起於此以其貯食物也故謂之廚

五雜組 閣與閤世人多混用之閣夾室也以板為之亦樓觀之通名也内則天子之閣左達五右達五葢古人制此以度飲食之所即今房中之板閣而後乃廣其制為天禄凌烟等名或以藏書或以繪像或以為登眺遊覽之所此樓閣之閣也閤者門旁小户也漢公孫弘開東閤以延賢人葢避當門而東向開一小門引賓客以

別于官屬即今官署角門旁有延賓館是也韓延壽為太守閉閤思過即如今閉角門不聽官屬入耳唐正衙日喚仗入閤則百官亦隨以入謂之入閤葢中門不啟而開角門也然則夾室謂之閤旁門謂之閤義自昭然漢三公黄閤注不敢洞開朱門以别於人主故黄其閤焉今國家設文淵閣藏書而大學士主之故謂之閣老若以黄閤東閤之義言之亦可謂之閤老耳○爾雅小閨謂之閤閨即門也故金門亦謂金閨處子謂之閨女

以其處門内也今人閨閤槩謂之閨閤至以朝廷東閣亦揭東閣之額而不覺其非葢黄閣老子美詩已誤用之矣今若稱閣下為閤下舉世有不笑之者邪

名義考按唐門下省以黄塗門謂之黄閣明之興罷中書省永樂初以解縉等七人直文淵閣謂之内閣則是黄閣為閨閤之閤从合爾雅小閨謂之閤漢文翁傳出入閨閤公孫弘傳開東閣皆謂門也内閣謂度閣之閣从各内則天子之閣左達五右達五漢宫殿疏麒麟天

禄等閣皆謂重屋也又唐制天子日御前朝見羣臣曰常參朔望薦食陵寢有思慕之感御便殿謂之入閤唐志中書舍人以久次者一人為閣老制本省雜事二閣字皆从合令輔臣延登曰入閤稱謂曰閣老二閣字皆从各名雖同而義則異（庋音几）

緗素雜記天子曰黃閾三公曰黃閣給事舍人曰黃扉太守曰黃堂凡天子禁門曰黃闥以中人主之故號曰黃門令秦漢有給事黃門之職是也天子之與三公禮

秩相亞故黄其閣以示謙漢舊儀云丞相聽事門曰黄閣

說略禁門黄闥公府曰黄閣郡治曰黄堂三公黄閣前史無其義人往往不得其說案禮記士韠與天子同公侯大夫則異鄭玄注士賤與君同不嫌也朱門洞啟當陽之正色三公之與天子禮秩相亞故黄其閣以示謙葢是漢制張超與陳公牋拜黄閣將有日是也此見沈約宋志而衞宏漢儀亦謂丞相聽事閣曰黄閣或者不

曉謂丞相近於君故謂黄閣然名爲黄閣初非用黄及考南史何尚之與婢共洗黄閣益信黄閣非虚名也若郡治之黄堂由春申君在郡塗雄黄以厭火災遂爲黄堂故事外臣下室廬鮮有謂黄者然服飾猶未之禁臣下亦通用之自唐高祖武德初用隋制天子常服用黄袍遂禁士庶不得服而服黄有禁自此始至明皇天寶間因韋韜奏御案牀褥望去紫用黄制而臣下一切不得用黄矣

演繁露郡國志曰雞坡之側即春申君之子假居之地也後有守居之以數失火故塗以雄黄遂名黄堂

閒耕餘録太守廳事謂之黄堂姑蘇志謂塗以雄黄故名或謂以黄歇之姓名堂二説不同緗素雜記天子曰黄闥三公曰黄閣給事舍人曰黄扉太守曰黄堂此説近是

余氏辨林漢楊震有鸛銜三鱣集堂前郡講進曰鱣章服之象三法三台先生自此升矣果然故稱講堂為鱣

堂按漢書本傳鱣音鱓即鱔魚也若鱣魚出江海形似龍鋭頭軟骨口在頷下背腹有甲大者數十丈小者亦數丈豈鸇所能銜邪今人用鱣堂字不當作平聲此則魯見顔氏家訓

天中記周禮太宰以八法治官府註百官所居曰府續世説近代通謂府廷為公衙即古之公朝字本作牙訛為衙左傳疏自漢以来三公所居謂之府九卿所居謂之寺風俗通曰府聚也公卿牧守府道德之所聚也藏

府私府財貨之所聚也寺司也庭有法度令官所止皆曰寺釋名寺嗣也治事者相嗣續於其內也

演繁露大將所建牙旗劉馮事始兼載兩義其一謂以象牙飾旗其一謂以爪牙為義然終無的據至其所引兵書則曰牙旗者將軍之精凡始建牙必以制日制日者其辰之在五行以上尅下之日也又引尚書曰門旗二口色紅八幅大將牙門之旗出引將前軍列又引黃帝出軍訣曰牙旗者將軍之精金鼓者將軍之氣又引

後漢書光武徇河北收韓歆置鼓下將斬之注云中將軍最尊自執旗鼓若置營則立旗以為軍門并設鼓戮人必於其下合此數者言之則軍門對立兩旗是為牙旗其已審矣特不知真飾以牙邪或止取爪牙以為義也真人水鏡經曰周禮司常職云軍旅會同置旌門夫以旌為門即旗門也此其說有本也後世軍中遂置牙門將郭子儀李光弼在朔方皆常為之魏慱特置驍銳可倚仗者使為護衞名為牙兵而典總此兵者其結銜

名為押衙至於官府早晚軍吏兩謁亦名為衙宇文化及為秦王浩丞相於帳中端坐白事者黙然不應下牙時方收啟狀與張愷參決之則是以朝晡而集為牙也呼謂既熟雖天子正殿兵衛受朝謁亦名正衙當是因牙門之義展轉以此為名也黄帝出軍曰有所征伐作五采牙幢青牙旗引往東赤牙旗引往南白牙旗引往西黑牙旗引往北黄牙旗引往中是凡大將行往不以何地皆有牙旗隨之不止軍門有二牙旗也魏志曰典

韋為張遼士牙門長大衆莫能勝韋一手建之此即牙門大旗矣吳志陸遜討費棧以兵少乃益施牙幢分布鼓角賊即破散既云益施牙幢則不止二旗矣凡滕輔表宏顧愷之陳子昂皆有祭牙禡牙文其所謂牙即牙旗也再詳此義恐旗有飾牙之理蓋既不専以門旗為牙旗而五方之旗皆名為牙恐欲重其體故飾之以牙也邪詩之象箇五輅之象輅其為用象亦已久矣

埜客叢書漫録曰孔氏雜説牙者旗也太守出則有門

旗遺法也後遂以牙為衙或以舍廨為衙唐韻曰衙府也是亦譌耳綮語林近代通謂府廷為公衙字本作牙譌為衙大司馬掌武備猛獸以牙為衛故軍前大旗謂之牙旗南史侯景集行列門外謂之牙門以次引進牙門始見於此續釋常談又引北史宋世良在郡牙門虛寂為牙門所自僕謂皆未也牙門已見後漢觀鄒義到公孫瓚營拔其牙門三國魏文帝置牙門將晉陸機襲父爵為牙門將綮後漢汪真人水鏡經凡軍出立牙必

令堅完若折將軍不利是以古兵法擇吉日祭牙後漢滕輔晉袁宏顏愷之宋王誕皆有祭牙文吳胡綜有大牙賦皆謂武備之意而牙衙之說信矣謂譌牙為衙恐未必然疑牙衙二字古者通用不然宋世良牙門虛寂北齊書何以書衙聞見記近代通謂府廷為公衙公衙即古之公朝也字本作牙詩曰祈父予王之爪牙祈父司馬掌武備象猛獸以爪牙為衛故軍前大旗謂之牙旗出師則有建牙禡牙之事軍中聽號令必至牙旗之

下稱與府朝無異近俗尚武是以通呼公府為公牙府門為牙門或云公門外刻木為牙立於門側以象獸牙軍將之幕置牙竿首懸旗於上其義一也
名義考古者天子出建大牙旗有建牙之號吳志孫權作黄龍大牙常在軍中視其所向又立於帳前謂之牙門公孫瓚傳拔其牙門是也唐制天子居曰衙行曰駕遂謂正朝為正衙後通謂官府為衙門乃牙門之訛不知何始官寺日再視事謂之放衙丁丈果射覆藕藕華

華雖無官職一日兩衙是也[illegible]音委

秇林伐山中朝故事云天街兩畔槐木俗號為槐衙曲江池畔多柳亦號為柳衙以其成行排立也

留青日札甘寧傳羽聞之住不渡而結柴營柴當去聲即砦字糜芳以南郡降吳後虞翻乘車行經芳營門吏閉門車不得過翻怒曰當閉反開當開反閉

筠軒釋略古者命大將出征皆以幕帳為府署漢武帝遣使即軍中拜衛青為大將軍諸將皆屬故後世元戎

所居之處號幕府焉

鈎軒釋略張晏曰古者軍行以車為陣兩轅相向以為門故謂轅門周禮天官掌舍設車宮轅門是也

演繁露交戟之内案通典衛尉公車令曰胡廣曰諸門部各陳屯夾道其旁設兵以示威武交節立戟以遮呵出入也

三餘贅筆今官府衙門列木於外謂之鹿角蓋鹿性警羣居則環其角圓圍如陣以防人物之害軍中寨柵埋

樹木外向亦名曰鹿角

丹鉛録周禮掌舍掌王會同之舍設陛枑再重鄭司農云故書枑作柜受溜水涑槖者也據此似今之灑塵噴壺又杜子春謂為行馬即今之鹿角

演繁露晉魏以後官至貴品其門得施行馬行馬者一木横中兩木互穿以成四角施之於門以為約禁也周禮謂之陛枑今官府前乂子是也枑音互

名義考今制朝門及公府皆以衡木為斜好別以木交

錯穿之樹于門外俗謂鹿角义即古之行馬也魏文帝拜楊彪光禄大夫令門施行馬晉孝武置檢校御史知行馬外事行馬即周禮所謂梐枑也夫本以禁馬曰行馬者反言之也今言者請禁百官馬不得入柞内按柞疾各切欂也又陟格切除草也竝非行馬之義亦非鋤駕切若謂爲遮攔則當用䆫字䆫胡挂切横木不入也

䆫音化

丹鉛録今之上馬臺古之乗石也周禮隷僕下士二人

王行洗乘石鄭司農注云王登上車之石也詩有扁斯石履之卑兮乘車之得履石惟王為然王行洗乘石致其潔也淮南子云周公履乘石尸子周公踐東宫履乘石唐王起洗乘石賦承玉趾以增麗拂袞衣而更妍洗列周經履合詩雅

藝林彙考棟宇篇卷二

欽定四庫全書

子部

藝林彙考棟宇篇卷三四

詳校官中書臣王　鵬

員外郎臣牛稔文覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官中書臣高　中

謄録貢生臣畢所譜

藝林彙考棟宇篇卷三

蓬萊縣知縣沈自南撰

亭臺類

釋名亭停也人所停集也

初學記劉熙釋名云臺持也言築土堅高能自勝持也

案山海經有軒轅臺帝堯臺帝舜臺在崑崙山東北其後殷有鹿臺尚書曰散鹿臺之財史記曰紂厚賦以實鹿臺南單臺晉束晳汲冢書抄云周武王親禽受

於南單之臺周有靈臺淮南子曰文王築靈臺秦有章臺見史記鳳凰臺見列仙傳琅琊臺史記云始皇作琅琊臺刻石頌德漢有漸臺武帝作神明臺八風臺並見漢書後漢有雲臺見東觀漢記顯宗圖二十八將魏有金臺見魏志吳有釣臺見吳志晉有崇天臺見晉宮閣名此其略也又五經異義曰天子有三臺靈臺以觀天文時臺以觀四時施化囿臺以觀鳥獸魚鱉諸侯卑不得觀天文無靈臺但有時臺囿臺也

余氏辨林六韜云文王既出羑里周公旦築為靈臺淮

南子云文王為玉門築靈臺以待紂之失地志云文王二十九年伐崇作靈臺新序云周王作靈臺掘地得枯骨更葬之天下聞之歸心焉按五經異義曰天子有三臺靈臺以觀天文時臺以觀四時囿臺以觀鳥獸魚鼈玉海亦云文王作臺主於望氛祲觀民俗以察天人之意因以疏瀹精神宣節勞逸然則靈囿靈沼對靈臺而言之耳豈文王得民心故民以靈名臺之謂邪

余氏辨林三歸舊鮑彪註云婦人謂嫁曰歸夫家曰家

仲葢三取女也又韓非曰桓公使管仲有三歸之家葢一妻二妾也說苑本義竝曰三歸之臺今宗之

雋言高后紀趙王宮叢臺災師古曰連聚非一故名叢臺葢本六國時趙王故臺也

雋言郊祀志北治大池漸臺名曰泰液師古曰漸浸也臺在池中為所浸故曰漸臺一音子廉反

雋言逃責臺服虔曰周赧王負責無以歸之主迫責急乃逃于此臺後人因以名之　柏梁臺服虔曰用柏頭

梁作臺因名焉師古曰三輔故事云以香柏爲之今書字皆作柏服説非也　通天臺師古曰言髙上通于天也

雟言子虛賦登陽雲之臺孟康曰雲夢中髙唐之臺宋玉所賦者言其髙出雲之陽也

栢林伐山　唐韓翃青州詩柏寢寒蕪變梧臺宿雨收柏寢見晏子春秋梧臺伏琛齊地記曰臨淄有梧臺里皆齊事也

秇林伐山東晳玄居賦夕宿七娥之房朝享五凸之食方言吳有泰娥之臺泰即七字字林有七娥三粲百媚千嬌之語

誠齋雜記礜𡒄廊以楩梓板鋪于地上西施行則有聲故名

青箱雜記東京記天清寺繁臺本梁王鼓吹臺梁髙祖常閱武於此改為講武臺其後繁氏居其側里人乃呼為繁臺則繁臺之名始於此也按阮詩云駕言發魏都南向望吹臺簫管有餘

晉梁王安在哉

丹鉛錄吹臺即繁臺本師曠吹臺梁孝王增築班史稱平臺唐稱吹臺又因謝惠連嘗為雪賦又名雪臺

青箱雜記蘇有姑蘇臺故蘇州謂之蘇臺相有銅雀臺故相州謂之相臺滑有測景臺故滑州謂之滑臺

困學紀聞唐律歷志測景在浚儀岳臺按陳次道東京記宣德門前天街西第一岳臺坊今祥符縣西九里有岳臺圖經云昔魏王遥事霍山神築此臺禱于其上因

以為名

演繁露漢章臺即秦章臺也地在渭南而秦咸陽乃在渭北通鑑秦昭王六年楚懐王為秦所詐入秦至咸陽朝章臺如藩臣禮則秦之章臺乃在咸陽渭北也邪以予攷之蓋秦之咸陽跨渭而南北焉故武庫章臺雖在長安亦統之咸陽非正在渭北之咸陽也

說略楚章華臺亳州陳父縣陳州商水縣荆州江陵長林監利縣皆有之乾谿亦有數處據左傳楚靈王七年

成章華之臺與諸侯落之杜預注章華臺在華容城中華容即今之監利縣非岳州之華容也至今有章華臺在縣郭中與杜預之說相符亳州陳父縣有谿其側亦有章華臺故臺基下往往得人骨云楚靈王戰死于此商水縣章華臺之側亦有乾谿薛綜注張衡東京賦引左氏傳乃云楚子成章華之臺于乾谿皆誤說也左傳實無此文章華與乾谿元非一處楚靈王十二年王狩于州來使蕩侯潘子司馬督囂尹午陵尹喜帥師圍徐

以懼吳王次于乾谿此則城父之乾谿靈王八年遷于夷者乃此地十三年公子比為亂使觀從師于乾谿王衆潰靈王亡不知所在平王即位殺囚衣之王服而流諸漢乃取葬之以靖國人而赴以乾谿靈王實縊于芋尹申亥待他年申亥以王柩告乃改葬之而非死于乾谿也昭王二十七年吳伐陳王師師救陳次于城父將戰王卒于城父而春秋又云弑其君于乾谿則後世謂靈王實死于是理不然也

史記考要封禪書通天莖臺列子曰周穆王築臺號曰中天之臺司馬相如上林賦曰置酒乎昊天之臺昊天中天通天皆最高之名臺有銅柱謂之莖張衡西京賦云通天訬以竦峙徑百常而莖擢即此通天莖臺也漢書特削莖字索隱諸人亦疑莖為衍字顧未深考耳武帝前乎此作柏梁臺有銅柱承露盤後乎此作漸臺神明臺露盤有無史志不載班固西都賦云抗仙掌以承露擢雙立之金莖張衡西京賦又云立修莖之仙掌承

雲表之清露語意似指唐巾太液池之漸臺也然三輔圖云通天臺上有承露盤仙人掌擎玉杯以承雲表之露或諸臺之制皆然與

容齋四筆中天之臺有二其一列子曰西極化人見周穆王王為之改築宮室土木之功赭堊之色無遺巧焉五府為虛而臺始成其高千仞臨終南之上名曰中天之臺其一新序曰魏王將起中天臺許綰負操鍤入曰臣能商臺王曰若何曰天與地相去萬五千里今王因

而半之當起七千五百里之臺髙既如是其趾須方八千里盡王之地不足以為臺趾必起此臺先以兵伐諸侯盡有其地又伐四夷得方八千里乃足以為臺趾度八千里之外當定農畝之地足以奉給王之臺者臺具以備乃可以作王默然無以應乃罷起臺

癸辛雜識王文公詩云功謝蕭規慙漢第恩從隗始媿燕臺然史記止云為隗改築宮而師事之初無臺字而李白詩有何人為築黄金臺之語吳虎臣漫録以此為

據按新序通鑑亦皆曰築宮不言臺也然李白屢用黃金臺事如誰人更掃黃金臺燕昭延郭隗遂築黃金臺掃灑黃金臺招邀廣平客如登黃金臺遥謁紫霞仙侍宴黃金臺傳觴青玉案杜甫亦有揚眉結義黃金臺黃金臺貯賢俊多柳子厚亦云燕有黃金臺遠致望諸君白氏六帖有燕昭王置千金於臺上以延天下士謂之黃金臺此語唐人相承用者甚多不特本於白也又按唐文粹有皇甫松登郭隗臺詩松詩云燕相謀在茲積金黃巍巍上者欲何頽

使我千載悲

又梁任昉述異記燕王為郭隗築臺今在幽州燕王故城中士人呼賢士臺亦謂招賢臺然則必有所謂臺矣後漢孔文舉論盛孝章詩曰昭王築臺以尊郭隗然皆無黃金宋鮑昭放歌行云豈伊白璧賜將起黃金臺然則黃金之名始見於此李善註引王隱晉書段匹磾討石勒屯故燕太子丹黃金臺又引上谷郡圖經曰黃金臺在易水東南十八里昭王置千金臺上以延天下士且燕臺事多以為昭王而王隱以為燕丹何也

余後見水經註云固安縣有金臺者舊言昭王禮賢廣延方士故修建下都館之南垂燕昭創於前子丹踵於後云云以此知王隱以為燕丹者蓋始此也按戰國策燕昭王見郭隗乃築館而師之今本館作宮天中記史記云昭王為郭隗改築宮而師事之孔文舉與曹公書昭王築臺以尊郭隗善注止引築宮事鮑昭詩將起黄金臺善引圖經晉書俱不云史記御覽乃引史昭王置千金于臺上以延天下之士謂之黄金臺不

知所據

五雜俎魏武帝於鄴城西北築三臺中名銅雀南名金虎北名氷井皆高八九丈有屋百餘間今人但知有銅雀而不知更有二臺也

筠軒釋略漢制以尚書為中臺御史為憲臺謁者為外臺因有三臺之名又案鄴中記云曹操建三臺南北相屬各高四十餘尺在今彰德府東北四十里資暇集曰鄴有三臺石崇遊宴之地前臺名銅爵中臺名氷井後

臺名金鳳

天中記水經注睢陽縣城中有掠馬臺臺東有曲池池東有一臺謂之清泠臺北城憑隅又結一池臺晉灼曰或說平臺在城中東北角亦或言兔園在平臺側如淳曰平臺離宮所在今城東二十里有臺寬廣而不甚高俗謂之平臺按漢梁孝王傳稱王以功親為大國築東苑方三百里廣睢陽城七十里大治宮室為複道自宮東出揚州之門左門陽即睢陽東門也連屬於平臺則

近矣屬之城隅則不能是知平臺不在城中也梁王與鄒枚相如之徒懽遊于其上故亦一時之盛事謝氏賦雪亦曰梁王不悅遊于兎園今也歌堂淪宇律管埋音孤墓塊立無復曩日之望矣以上水經按統志云謝惠連於此賦雪又名雪臺夫謝居江左賦假相如安得云於此賦雪邪通志因之俱誤

留青日札余嘗有觀獵詩霜淨草枯盤馬埒風高葉落呼鷹臺呼去聲沔水南有劉景升呼鷹臺經史呼皆作

去聲葢北音重濁故也

後山詩話眉山長公守徐嘗與客登項氏戲馬臺賦詩云路失玉鉤芳草合林亡白鶴埜泉清廣陵亦有戲馬臺其下有路號玉鉤斜唐高宗東封有鶴一隻乃詔諸州為老氏築宮名以白鶴公葢誤用也

雋言蘇武傳圖畫其人於麒麟閣張晏曰武帝獲麒麟時作此閣圖畫其象於閣遂以為名師古曰漢宮閣疏名云蕭何造

能改齋漫録唐太宗貞觀十七年以功臣圖形凌烟閣
閣名凌烟世以始於太宗然宋鮑昭亦有凌烟樓銘曰
瞰江列楹望景延除積清風露含綵烟塗俯窺淮海俛
眺荆吳我王能架操思神居宜此萬春修靈所扶則凌
烟之名六朝已有矣
西溪叢語唐初功臣皆云圖形凌烟閣而河間元王孝
恭碑乃作戢武閣豈凌烟先名戢武而後改之邪又段
志玄碑亦云圖形戢武閣

宛委餘編漢宣帝圖畫功臣霍光等十二人於麒麟閣按漢宮殿疏天禄麒麟二閣蕭何造以藏秘書畫賢臣者三輔故事則云天禄石渠二閣不言麒麟閣也光武畫功臣鄧禹等於雲臺不言閣也按洛陽地志云雲臺高閣十四間唐文皇畫功臣長孫無忌等於凌烟閣初名戢武閣後昭宗徙洛陽宰相柳璨奏四鎮元帥梁王勛業冠古可創一閣圖畫以旌之詔曰魏賞彭陽之功別創紀勲之觀齊旌泗水之績乃嘉崇德之樓式視新

規㬰從舊典宜令所司於皇城内擇善地別造凌烟閣圖寫賜名天祐旌功之閣葢閣成而簒弑遂矣真功臣之辱也凌烟名亦不雅秦二世爲之欲與南山齊者丹鉛録漢書五城十二樓仙人居也詩家多用之東坡詞遊人都上十三樓不羨竹西歌吹古揚州用杜牧詩婷婷嫋嫋十三餘之句也永樂中晏振之金陵春夕詩花月春江十四樓人多不知其事葢洪武中建來賓重譯清江石城鶴鳴醉仙樂民集賢謳歌鼓腹輕烟淡粉

梅妍柳翠十四樓于南京以處官妓蓋時未禁縉紳用妓也

胡氏筆叢按坡詞遊人都上十三樓或其地自有此樓名坡直用之如緑衣公言之類非故事也婷婷嫋嫋之句杜牧本咏婦人於樓何與楊以十三餘即為十三樓可笑十四樓語近出足為詩家新料當為識之

天中記沈約齊隆昌元年以吏部郎出為東陽太守題八詠詩于玄暢樓時號絶唱後人因更玄暢為八詠樓

見金華志崔顥題隱侯八詠樓詩梁日東陽守為樓望越中嚴維詩明月雙溪水清風八詠樓一統志云宋郡守馮伉更此名按唐詩有馮伉不為郡守宋人更名嚴維安得預有此句邪

天中記襄陽有文選樓金城内刺史院有高齋昭明太子於此齋造文選見襄沔記隋煬帝自逹廣陵嘗幸昭明文選樓車駕未至先命宫娥數千人昇樓迎侍微風東來宫娥衣被風綽直泊肩項帝觀之色荒愈熾見南部烟花録按

統志云昭明聚賢士劉孝威庾肩吾徐防江伯操孔敬通惠子悅徐陵王囿孫爍鮑至十餘人號曰高齋學士著文選於此今有臺址存又南史云庾肩吾初為晉安王國常侍王每徙鎮肩吾常隨府在雍州被命與劉孝威江伯搖申子悅徐摛孔鑠等十人抄撰衆籍號高齋學士襄沔記同志云昭明學士誤

宛委餘編襄沔記稱襄陽城内刺史宅有高齋梁昭明太子於此齋造文選今襄陽有文選樓按梁武帝破臺

城後昭明始生未幾即立為太子何嘗出督襄陽文選乃東宫所編次於襄陽亦無關也常熟虞山福地俗名李王宫七星檜甚奇中有臺志以為昭明太子讀書臺檜乃昭明手植蓋亦此類

說略今南京鍾山中有昭明讀書臺當可信乃丹陽有臺太平南康皆有書堂池州有文選閣皆非也

天中記杜牧詩煬帝雷塘路迷藏有舊樓誰家唱水調明月滿揚州王觀揚州賦云四帳無所兮失迷藏之樓

迷樓記云后帝幸江都唐帝入京見迷樓曰此皆民膏血所為乃命焚之按烟花録以迷樓在江都而牧之王觀皆同劉斧乃妄搆虛詞謂在長安地里莫辨一統志云樓在揚州而分注引記中語誤

丹鉛録郡縣更鼓樓多名譙樓出莊子本魏城門名麗譙壯麗而譙嶢也近見王子充作某府譙樓記首引陳涉傳誤矣

天中記麗譙本莊子中事初學記白帖乃云魏武有麗

譙樓合壁事類及韻府俱因之誤

秇林伐山莊子盛鶴列於麗譙之間注麗譙魏城門名譙亦作嶕壯麗而嶕嶢也前漢書陳勝傳戰譙門中注門上爲髙樓以望故曰譙樓愼按漢書五行志主公車大誰卒注大誰主問非常之人云姓名是誰何也誰何一作譙呵城門名麗譙者麗如魚麗之麗力支切譙即譙呵之譙令都門出入者守門人成列而呼喝之亦是古制不必改譙作嶕也正楊莊子注麗譙高樓名一作嶕謂華麗而嶕嶢漢書陳勝傳

戰譙門中顔曰門上為高樓以望也樓一名譙故謂美麗之樓為麗譙譙亦呼為巢所謂巢車者亦謂兵車之上為樓以望敵也索隱云崔浩云何或為呵漢舊儀宿衛郎官分五夜誰呵呵夜行者誰也何呵字同如淳曰何猶問也據此則何呵同矣誰與譙同出何註乎

名義考陳勝傳戰譙門中馬遂傳設二門為譙樓師古曰門上為高樓以望曰譙廣韻譙樓之别稱古者為樓以望敵陣兵列於其間下為門上為樓或曰譙門或曰譙樓也是譙有望意俗以覷視為譙莊徐無鬼篇魏有麗譙說者謂美麗而嶕嶢則嶕當从山又俗謂門樓曰

巢門巢與譙聲相近巢譙之訛也一說若巢然
留青日札譙亦呼為巢如巢車也
說略麗譙亦呼為巢亦作樵趙充國為木樵宋時曰勅
書樓見淳化二年詔命以藏所受詔勅咸著於籍違者
論罪此尊重王言真良法也今之詔勅府州縣不知置
何所矣按說文樓重屋也櫟澤中守草樓也
天中記舊紀會要文宗太和九年七月勅造紫雲樓彩
霞亭于曲江芙蓉園北垣合壁事類引孔帖云天寶時

詔兩神策治曲江昆明作彩霞亭詔公卿得列舍堤上

鄭若庸類雋引天寶遺事云天寶時俱誤

丹鉛録唐人送元中丞江淮轉運詩一首王維錢起集皆有之其云去問珠官俗来經石蛣春東南卸亭上莫使有風塵用事頗隱僻石蛣用荀子紫蛣魚鹽及文選石蛣應節而揚葩事也卸亭吳大帝駐輦所憩後人建卸亭在晉陵庾信詩卸亭一回望風塵千里昏今刻本或改石蛣作右却卸亭或改作衍亭轉刻轉誤漫一正

之今按輿地記不載郡人詢之亦多不知然稱吴帝駐輦卸當作御

丹鉛録余舊有紀行詩山遮延鷺堠江繞畫烏亭上句用元魏改官制以候望官為白鷺取其延望之意其時亭堠多刻鷺像也下句用漢明帝起居注明帝東巡狩過亭障有烏飛鳴乘輿上亭長引弓射中之祝曰烏烏啞啞引弓射洞左腋陛下壽萬年臣為二千石帝悦賜錢百萬令天下亭障皆畫烏焉二事頗僻故須詮詁

容齋隨筆今人亭館園池多即其方隅以命名如東園

東亭西池南館北榭之類固為簡雅然有當避就處歐陽公作真州東園記最顯案漢書百官表將作少府掌治宫室屬官有東園主章注云章謂大材也主章掌大材以供東園大匠紹興三十年予為省試參詳官主司委出詞科題同院或欲以東園主章為箴予曰君但知漢表耳霍光傳光之喪賜東園温明服虔曰東園處此器以鏡置其中以懸尸上師古曰東園署名也屬少府其署主作此器董賢傳東園秘器以賜賢注引漢舊儀

東園秘邏作棺若是豈佳處乎同院驚謝而退然則以東名園是為不可予有兩園適居東西故扁西為西園而以東為東圃葢避此也

復齋漫録烏石岡距臨川三十里荆公外家吳氏居其間故詩云不知烏石岡邊路到老相尋得幾回鹽步門在荆公舊居之前故詩云曲池丘墓心空折鹽步庭闈眼欲穿臨川郡學在州治之東城隅之上其門庭之間有池不廣而旱暵不乾世傳以為王右軍墨池每當貢

士之歲或見墨汁點滴如潑出於水面則次春郡人必有登第者荆公送和甫奉使江南詩為我聊尋逸少池皆紀實也

中吳紀聞吳中舊傳池館林木之勝惟辟疆園為第一辟疆姓顧氏晉人見於題咏者甚衆李太白云柳深陶令宅竹暗辟疆園陸羽云辟疆舊林園怪石紛相向陸龜蒙云吳之辟疆園在昔勝槩敵皮日休云更葺園中景應為顧辟疆近張伯玉亦云于公門館辟疆園放蕩

襟懷水石間今莫知其遺跡所在
演繁露平江嘗有讖語曰水到夷亭出狀元予問夷亭何以名夷雖其土人不能知也偶閱陸廣微吳地記而得其說蓋吳闔閭時名之也闔閭嘗思海魚而難於生致迺令人即此地治生魚鹽漬而日乾之故名為鮝其讀如想又玉篇說文無鮝字唐韻始收入也鮝即魚身矣而其腸胃別名逐夷為此亭之嘗製此魚也故以夷名之吳地志仍有注釋云夷即鮝之逐夷也熙寧四年

郟亶奏言平江水利所記崑山支港有夷停即其地矣但以亭為停當是傳訛耳

詞隱曰虎丘有亭名可中葢取生公對宋文帝語天言可中也今人皆不知之

藝林彙考棟宇篇卷三

藝林彚考棟宇篇卷四

蓬萊縣知縣沈自南撰

門屏類

雋言說文云閶闔天門也楚人名門皆曰閶闔

天中記釋名門捫也在外為人所捫摸也說文門從二

户象形也閭里中門也闠市垣也闤市外門也閌閬高

門也闢門嚮也閭里門也周禮五家為比五比為閭閭

侶也二十五家相羣侶也閭門竪也門昏也門常昏閉故曰閽即守門隷也閑門也風俗通閈城外郭内之里門也閈扞也言為人藩屏以扞難也

天中記說文闔天門也楚人名門皆曰閶闔楚詞叫帝閽使開關兮倚閶闔而望予潘岳賦夢良人兮來遊若閶闔兮洞開爾雅闔謂之扉左傳以枚數闔公羊傳齒著于門闔荀子外闔不閉又月令乃修闔扇注治門戶用木曰闔用竹葦曰扇或謂雙曰闔闔門也單曰扇扇

戶也月令仲春修闔扇孟冬修鍵閉服虔云闔扇所以

開鍵閉所以塞

初學記許慎説文曰門從二户象形也閶闔天門也說文

曰楚人名門曰閶闔角亦天門也見韓暘天文要集臯門庫門雉門應門

路門天子門也鄭玄禮記注云天子五門臯雉庫應路魯有庫雉路則諸侯三門一曰

王之正門曰應門郭門曰臯門見爾雅及毛萇詩注內至禁省爲

殿門出外大道爲掖門見應劭漢書注掖者言在司馬門之旁掖司馬掌授

管鍵以啟閉國門譏其出入見周官閈城外郭内之里門

也見風俗通閑扞也言為人藩屏以扞難也 闔里中門也闠市外門也見說文

大夫士出入君門由闑右不踐閾凡與客入者每門讓於客客至於寢門則主人請入為席主人入門而右客入門而左見禮記 其門名有正門重門通門壁門禁門淮南子曰周文王作玉門言以玉飾也

佘氏辨林門戸二字義自不同門本從戸門是兩戸字為雙門也戸其門之半體葢單門也卿大夫以上皆有門制士庶則皆戸耳論語曰入公門曰誰能出不由戸亦

自有別

余氏辨林史記明其等曰閥積其功曰閱又有功曰閥車千秋傳無閥閱功勞師古曰閥積功也閱經歷也韋彪曰士宜以才行為先不可純以閥閱案此則閥閱乃勳勞之謂有曰門在左曰閥在右曰閱者誤

鶴軒釋畧史記功臣侯表曰古者人臣功有五等是以明其等曰閥積其功曰閱漢朱博傳齎伐閱詣府師古曰伐功勞也閱所經歷也又案唐六典以上通用烏頭

大門名曰表揭亦名閥閱云表揭閥閱俗呼欞星門是也疑前說義當

暖姝由筆兩山墨談引文伯之母季康子之從祖叔母也康子往焉閾門而與之言注以閾為闢謂闢門也今按閾者馬不出門之貌此見國語乃是闖門說文曰闖門也从門為聲正引國語此句作闖誤也

同話録舟之設屋開門而入其門謂之馬門必先閾後而後能入因其字義析而稱之也

名義考爾雅柣謂之閾棖謂之楔橛謂之闑郭璞云閾門限也楔門兩旁木橛門閫孫炎云門限謂門下橫木為內外之限今亦謂之門限其制有三有一定者今宮府及南人門多用之有起落者有不設者蓋古者多乘車入門必脫限棖門兩旁斜柱兩木中為容以受限耑以便起落也橛門中所竪短木以礙扉此不設限者也二者今驛舍城門及北人門多用之是門限謂之柣曲禮云不履閾是也門兩旁斜木謂之棖玉藻大夫中棖

與闑之間是也門中橛為闑玉藻君入門介拂闑是也雋言五行志長安章城門門壯自亡晉灼曰壯是出籥者師古曰古者壯所以下門者也亦以鐵為之非出籥也又視門樞下師古曰樞門扇所由開閉者也

刊謬正俗襄三十一年子産相鄭伯如晉子産使盡壞其館之垣而納車馬焉士文伯讓之曰敝邑以政刑之不修寇盜充斥無若諸侯之屬辱在寡君者何是以令吏人完客所館高其閈閎厚其墻垣以無憂客使杜元

凱注云閎門也徐仙閎音宏今吾子壞之雖從者能戒
其若異客何對曰今銅鞮之宫數里而諸侯舍於隸人
門不容車而不可踰越杜元凱注曰門庭之内迫迮又
有墻垣之限爾雅云所以止扉謂之閎郭景純注曰門
辟旁長橛也左傳曰高其閈閎案若館門實高而直庭
内迫迮者即當云庭不容車不應云門也又髙為門户
非闗止盜之方文伯所稱不應云以無憂客使若門得
車入則子産止須引車入門致室屋之下何勞壞垣云

不可踰越葢是門既不大而止扉又高以牢固扞禦寇賊子産為其不容車入故壊垣耳尋文究理鄭説得之但閎與門二字相似流俗轉寫致有混謬杜君不加詳覈就而通之未為允當

刋謬正俗鉉者鼎之耳易稱金鉉玉鉉是也扃者關也禮云入户奉扃今之宫中猶呼門户短關以關鈕者為門扃又左傳云楚人惎之脱扃莊周云唯恐緘縢扃鐍之不固皆謂鈕屈之内小關者耳而禮器有鼏扃者字

或亦作鼏謂横關之物以扛舉之耳所以貫鉉非即鉉也而先儒說者讀扃為鉉合作一物失之遠矣若謂鉉非鼏耳者易辭不應云黄耳金鉉據此而言非鼎明矣刋謬正俗問曰俗謂門限為門𧚍何也答曰案爾雅曰柣謂之閾郭景純注曰門限也音切今言門𧚍是柣聲之轉爾字宜為柣而作切音

石林燕語東華門直北有東向門西與内東門相直俗謂之謻門而無牓張平子東京賦所謂謻門曲榭者也

薛綜注謻曲屈斜行依城池為道集韻謻字或作簃以為宮室相連之稱今循東華門墻而北轉東面為北門亦可謂斜行依墻矣凡宮禁之言相承必皆有自也夢溪筆譚歷代宮室中有謻門葢取張衡東京賦謻門曲榭也說者謂冰室門按字訓謻別也東京賦但言別門耳故以對曲榭非有定處也

丹鉛録周景王作洛陽誃臺前漢表所謂逃責之臺也聲類宮室相連曰誃陸雲集曹公有誃唐文選誃門曲

榭劉曜傳諺門旦空未央朝寂又平聲諺唐今按陸集作臾塘

名義考端門見周勃傳師古曰殿之正門掖門見成帝紀服虔曰正門之旁小門如人臂掖也

雋言光武紀舉賢良方正各一人以詣公車注公車門名公車所在因以名焉

秇林伐山閶闔門闇闔一作閶闔省門從户也儀禮又作扂从盍而去皿也

丹鉛録洛陽有廣莫門義取廣莫風之所出入猶閶闔

門之意也廣音曠

宛委餘編長安廚門其內有廚官故城門曰廚門如淳曰今名廣門也秦王與燕太子丹誓所謂廚門木象生肉足謂此葢門置木象以為觀美耳

雋言武帝紀作便門橋師古曰便門長安城北面西頭門即平門也古者平便皆同字便讀如本字　掖門非正門而在兩旁若人之臂掖也　端門宫之正門

雋言如淳曰武帝時相馬者東門京作銅馬法獻之立

馬於魯班門外更名魯班門為金馬門

天中記文選金閨諸彥蘭臺羣英注金閨金馬門也又揚雄傳歷金門上玉堂應劭曰金門金馬門也　玉海金馬門又謂之黄門

雋言東方朔傳引董君從東司馬門更名東交門蘇林曰以偃從此門入交會於内故以名焉

雋言成帝紀出龍樓門張晏曰門樓上有銅龍若白鶴飛廉之為名也

鼠璞今行在內南門名曰麗正本取重離麗正之義朕
麗正乃唐集賢院名張說謂麗正乃禮樂之司麗正書
院開元五年建十三年改為集賢院
菽園雜記東西長安門通五府各部處總門京師市井
人謂之孔聖門其有識者則曰拱辰門然亦非也本名
公生門予官南京時於一舖額見之近語兵部同寮以
為無意義乡譁之問之工部官以予為然
酉陽雜俎士林間多呼殿桹桷護雀網為罘罳其淺誤

也如此禮記曰疏屏天子之廟飾鄭注云屏謂之樹今罘罳也列之為雲氣蟲獸如今之闕張揖廣雅曰復罳謂之屏劉熙釋名曰罘罳在門外罘復也臣將入請事於此復重思西漢文帝七年未央宮東闕罘罳災罘罳在外諸侯之象後果七國舉兵又王莽遣使壞渭陵延陵園門罘罳曰使民無復思漢也魚豢魏略曰黃初三年築諸門闕外罘罳

中華古今注罘罳屏之遺象也塾門外之舍也臣來朝

君至門外當就舍更詳其所應應對之事也塾之言熟也行至門内屏外復應思惟也罘罳復思也漢西京罘罳合板為之亦築土為之每門闕殿舍前皆有焉如今郡國廳前亦樹之也罘音浮罳音思

蘇鶚演義顏師古曰罘罳謂連闕曲閣也一曰屏也釋名曰罘罳在門外罘復罳思也臣將入請事於此復重思之案顏注并釋名皆誤罘罳从网是形罘浮罳絲也謂織絲之文輕疎浮虚貌蓋宫殿簷户間也唐文宗實

録甘露之變出殿北門裂斷罘罳而去又温庭筠補陳武帝書罘罳畫卷閶闔晨開皆非曲閣屏障之意相如子虚賦罘網彌山此亦謂羅鳥網即罘罳為網不謬矣网作罒與網同

丹鉛録罘罳籀文罘罳同按籀文出周宣王時則三代已有此制矣罘罳花蒂囱也象天上櫺星選詩層牖御櫺軒營造法式名柿蒂牕籀文罳又作罳

究委餘編前輩詩語稱罘罳俱似殿角網按段成式云

士林多呼護雀網為罘罳識誤如此漢書未央宮東闕罘罳災崔豹註罘罳屏也顔師古云連屏曲閣覆重刻垣墉之處其形罘然一曰屏劉熙曰罘罳在外門罘復也臣將入請事於此復重思也按作簷角網不應獨災而不及殿宇第所釋之義終未明耳而罘罳二字形類罝網又杜詩罘罳朝共落則唐時士大夫真以為護雀網矣又古今注云合板為之亦築土為之每門闕殿舍皆有然則今之照墻也

演繁露前世載罘罳之制凡五出鄭康成引漢闕以明古屏而謂其上刻為雲氣蟲獸者是禮疏屏天子之廟飾也鄭之釋曰屏謂之樹今浮思也刻之為雲氣蟲獸如今闕上之為矣此其一也顏師古正本鄭說兼屏闕言之而於闕閣加詳漢書文帝七年未央宮東闕罘罳災顏釋之曰罘罳謂連屏曲閣也以覆重刻垣墉之處其形罘罳一曰屏也罘音浮此其二也漢人釋罘為復釋罳為思雖無其制而特附之義曰臣朝君至罘罳下

而復思至王莽斸去漢陵之罘罳曰使人無復思漢也此其三也崔豹古今注依放鄭義而不能審知其詳遂析以為二也闕自闕罘罳自罘罳其言曰漢西京罘罳合板為之亦築土為之詳豹之意以築土者為闕以合板者為屏也至其釋闕又曰其上皆丹堊其下皆畫雲氣仙靈奇禽異獸以昭示四方此其四也唐蘇鶚謂為網戶其演義之言曰罘罳字象形罘浮也罳絲也謂織絲之文輕疏浮虛之貌葢宮殿牕戶之間網也此其五

也凡此五者雖參差不齊而其制其義互相發明皆不可廢也罘罳云者刺鏤物象著之板上取其疏通連綴之狀而罘罳然故曰浮思也以此刺鏤施於廟屏則其屏為疏屏施諸宮禁之門則為某門罘罳而在屏則為某屏罘罳覆諸宮寢闕閣之上則為某闕之罘罳非其別有一物元無附著而獨名罘罳也至其不用合板鏤刺而結網代之以蒙冒戶牖使蟲雀不得穿入則別名絲網凡此數者雖施寘之地不同而其罘罳之所以為

罘罳則未始或異也鄭康成所引雲氣蟲獸刻鏤以明古之疏屏者蓋本其所見漢制而為之言而予於先秦有攷也宋玉之語曰高堂邃宇檻層軒層臺累榭臨高山網户朱綴刻方連些之謂網户者時雖未以罘罳名之而實罘罳之制也釋者曰織網於户上以朱色綴之又刻鏤横木為文章連於上使之方好此誤也網户朱綴刻方連者以木為户其上刻為方文互相連綴朱其色也網其狀也若真謂此户以網不以木則其下文之

謂刺者施之何地而亦何義也以網户綴刺之語而想
像其制則罘罳形狀如在目前矣宋玉之謂網綴漢人
以為罘罳其義一也世有一事絶相類者夕郎入拜之
門名為青瑣取其門扉之上刻為交瑣以青塗之事見
王后傳注故以為名稱謂既熟後人不綴門闥單言青
瑣世亦知其為禁中之門此正遺屏闕不言而獨取罘
罳為稱義例同也然鄭能指漢闕以明古屏而不能明
指屏闕之上孰者之為罘罳故崔豹不能曉解而析以

為二顔師古又不敢堅決兩著而兼存之所以起議者之疑也且豹謂合板為之則是以刻綴而應罘罳之義矣若謂築土所成直繪物象其上安得有輕疏罘罳之象乎況文帝時東闕罘罳嘗災矣若果畫諸實土之上火安得而災之也於是乃知顔師古謂為連屏曲閣以覆垣墉者其說可據也崔豹曰闕亦名觀謂其上可以觀覽則是顔謂闕之有閣者審而可信闕既有閣則户牖之有罘罳其制又已明矣杜甫曰毀廟天飛雨焚宫

夜徹明罘罳朝共落榆桷夜同傾正與漢闕之災罘罳者相應也蘇鶚引子虛賦罘網彌山因證罘當為網且引文宗甘露之變出殿北門裂斷罘罳而去又引温庭筠補陳武帝書曰罘罳晝捲閶闔夜開遂斷謂古來罘罳皆為網此誤以唐制一綸而臆度古事者也杜寶大業雜記乾陽殿南軒垂以朱絲網絡下不至地七尺以防飛鳥則真寘網於牖而可捲可裂也此唐制之所因做也非古來屏闕刻鏤之制也唐雖借古罘罳語以名

網户然罘罳二字因其借喻而形狀益以著明也

綱目集覽未央宫東闕罘罳災三輔黄圖云蕭何造未央宫立東闕北闕注闕門觀也劉熙釋名曰闕在門兩旁中央闕然為道天子號令賞罰所由出也未央宫殿雖南向而上書奏事謁見皆在北闕焉東闕非正也

天中記周禮太宰正月之吉始和懸治象之法於象魏注鄭司農云闕也疏周公謂之象魏雉門之外兩觀闕高巍巍然易氏治之見於象者為治象書治象之法者

為象魏兩觀之垂治象者為魏闕又左氏上垂法象巍巍高大謂之象魏使人觀之謂之觀釋名觀觀也于上觀望也

中華古今注闕者觀也古每門樹兩觀於其前所以標表宮門也其上可居登之則可遠觀故謂之觀人臣將朝至此則思其所闕故謂之闕其上皆丹堊其下皆畫雲氣僊靈奇禽怪獸以昭示萬民焉蒼龍闕畫蒼龍白虎闕畫白虎玄武闕畫玄武朱雀闕上有朱雀二枚

名義考古者宫庭為二臺於門外作樓觀於上上圓下方兩觀雙植中不為門門在兩旁中央闕然為道以其縣法謂之象魏象法象也魏其狀巍然髙大也以其記列教令謂之冀闕冀記也闕中央闕然也以其使民觀之謂之觀雙植謂之兩觀名雖殊其實一也猶今午門然

演繁露國語管子對齊威公曰昔吾先王世法文武設象以為民紀韋昭曰設教象之法於象魏也按此單言

設象知象魏所垂眞有其象也國語於此下又對文曰式權以相應比綴以度權度衡尺有器之物知象魏爲畫象決也

天中記說文垣蔽曰墻壁垣也爾雅墻謂之墉廣雅墉垣墻也釋名墉容也所以蔽隱形容也壁辟也所以辟御風寒也牆障也所以自障蔽也垣援也人所依阻以爲援衛者也

初學記 綦叙爾雅曰牆謂之墉廣雅曰墉垣墻也釋名

云牆障也所以自障蔽也垣援也人所依阻以為援衛也墉容也所以蔽隱形容也案淮南子舜作室築墻茨屋令人皆知去巖穴各有家室此其始也尚書大傳云天子賁庸諸侯疏杼鄭玄注曰賁大也言大墻正直也疏衰也杼亦墻也言衰殺其上下不得正直新序曰諸侯垣墻有黝堊無丹青之色又左傳云有牆以蔽惡神異經曰西北裔外大夏山有宫以黄金為牆南方裔外囧明山有宫以赤石為牆西南裔外老壽山有宫以黄銅為牆東南裔外閬清山有宫以青石為牆西方裔外西

明山有宮以白石為牆南州異物志曰大秦國以瑠璃為牆則其事也釋名又云壁辟也言辟禦風寒也漢書魯恭王餘壞孔子舊宅於辟中得古文經傳又司馬相如家成都徒四壁又趙婕妤居昭陽舍殿壁帶往往為黃金釭後漢記琅琊王京都莒好宮室理殿館壁帶飾以金銀漢宮典職漢省中皆胡粉塗壁紫素界之畫古烈士則其事也其名牆有雕牆見尚書高牆繚垣長垣崇垣壁有粉壁紅壁見楚詞皓壁見曹植表瓊壁見張協七命銀壁見漢

武故事

名義考牆非止為垣屋非止為室喪大記注棺牆謂帷孔子閒居負牆謂却就後席論語蕭牆謂門屏檀弓牆置翣謂柳衣宋考父循牆謂幽側之處周禮夫屋謂三夫田三百畝詩夏屋謂大俎喪大記畢塗屋謂輴攢漢紀黃屋謂天子車蓋漢志崇其巾為屋謂幘收雜記素錦以為屋謂小帳顏叔子樎屋以繼謂飼馬具輴音春樎音速

余氏辨林鄭玄曰蕭謂肅也牆謂屏也君臣相見之禮

至屏而加肅敬焉故謂之蕭牆釋名亦云蕭牆在門內

吳俗奈何以高築墻垣縣謂之蕭墻也

李氏刋誤左傳子產壞客館之垣以納車馬士文伯讓之曰繕完葺墻以待賓客若皆毀之何以供命予謂垣壞葺之而巳今云繕墻豈古人於文理如此不達邪所疑字誤遂有緐文予輒究其義是繕宇葺墻以待賓客此則本書宇誤為完書曰峻宇雕墻足以為比況上文云高其閈閎厚其垣墻又曰司空以時平易道路塓館

宮室如此足以待賓客豈徒葺墻而可崇大諸侯之館哉

丹鉛録左傳繕完葺墻繕也完也葺也一義也一墻也繕未足而又加完與葺焉於義為複審思完字乃宇字之誤曰繕宇葺墻辭無複義亦昭矣此非余臆說唐李祭酒涪云爾臧宣伯令修賦繕完亦當作宇不然則繕完何物哉

秇言左傳繕完葺牆楊用修以完字為宇字之誤愚按

院字古亦音完完即院耳左傳又云臧宣伯令修賦繕完豈應俱誤邪

演繁露許氏說文曰櫓大楯也案今城上雉堞曰櫓為其在城上可以蔽人如人之被楯也

演繁露城之外更有遮衛其名為郛亦為郭郭猶棺之外又有槨也公羊文十五年齊侯伐曹入其郛郛者何恢郭也注恢大也郭城外郭故揚子雲曰天地之為萬物郭五經之為衆說郛揚子雲於名數不苟也

丹鉛録附庸之國庸古墉通城也尚書大傳天子賁庸諸侯疏杼大夫有石材庶人有石承注庸牆也杼亦牆也

識遺左傳都城過百雉周禮名城以五雉七雉九雉釋者謂一雉之墻長三丈高一丈而雉所以名文之義未詳（公羊五堵而雉則二百尺）山陰陸氏著埤雅謂雉性爐壟護疆飛不越分域一界之内以一雉爲長潘安仁雉賦曰畫墳衍以分畿者此也其飛崇不過丈修不過三丈所以以

雉計丈也禮記晉太子申生縊死鄭玄注曰雉經晉語曰申生雉經於新城廟孔氏釋雉性耿介被獲必屈折其頭而死言申生以縊死也因思城之丈有取於雉亦有望於耿介死守封疆之臣豈泛然哉

中華古今注城者盛也所以盛受人物也城門皆築土為之累土曰臺故亦謂之臺門也○隍者城池之無水者也

留青日札今人呼牆門曰臺門古今注城門皆築土為

之累土曰臺故亦謂之臺門臺所以登高望遠

說原城成也一成而不可毀也内曰城外曰郛城上垣曰堞城上樓曰櫓城下河曰濠城下田曰疇城旁地曰堧城曲曰闉

初學記案敘管子曰内為之城外為之郭釋名云城盛也盛受國都也郭廓也廓落在城外也風俗通曰郛或謂之郛郛者亦大也案淮南子鮌作城吳越春秋曰鮌築城以衛君造郭以守民此城郭之始也許隋五經異

義曰天子之城高九仞公侯七仞伯五仞子男三仞又公羊傳注曰天子之城千雉高七雉公侯百雉高五雉子男五十雉高三雉白虎通曰天子曰崇城言崇高也諸侯曰干城言不敢自專禦於天子也月令每歲孟秋之月補城郭仲秋之月築城郭左氏傳曰計丈數揣高卑度厚薄仞溝洫物土方議遠邇量事期計徒庸慮財用書餱糧以令役此築城之義也釋名又云城上垣謂之睥睨言於孔中睥睨非常也亦曰睥裨也裨助城之高

也亦曰女牆言其甲小比之於城若女子之於丈夫也
說文所謂堞者亦女牆也
天中記說文曰堞城上女垣增韻曰雉堞也以白堊之
故曰粉堞
天中記白虎通天子曰崇城言崇高也諸侯曰干城言
不敢自專禦於天子也春秋說文天子周城諸侯軒城
軒城者缺南面以受過也
代醉編危言云鯀作城見世本餘冬序録云吳越春秋

鯀築城以衛君造郭以居人淮南子鯀作九仞之城諸侯倍之禹壞城平地而海外賓服四夷納職博物志云禹作三城強者攻弱者守敵者戰城郭自禹始也不知茂先又於何據然鴻烈解所謂禹壞城平地者恐非天中記風俗通郭謂之鄂鄂者亦大也說文郭廓也廓落在城外也管子內謂之城外謂之郭○釋名城下道曰壕壕翺也言都邑之內翺翺祖駕之處也又櫓露也露上無覆屋也○說文隍城池也有水曰池無水曰隍

易曰城復于隍

能改齋漫録春秋左氏傳襄公六年晏弱圍萊堙之環城於堞注云堞女牆也又二十五年吳子門于巢巢牛臣隱於短牆以射之二十七年盧蒲嫳攻崔氏堞其宮而守之注曰堞短垣也陴倪短牆短垣女牆皆一物也說文云堞城上女垣也廣雅云陴倪女牆也釋名曰女牆言其卑小比之於城如女子之於丈夫也故杜子美上白帝城詩城峻隨天壁樓高望女牆劉長卿登餘干

城懷古云官舍已空秋草綠女牆猶在夜烏啼劉禹錫詩云夜深猶過女牆來韓偓懷故鄉云塞鴈已侵池籞宿宫鵶猶戀女牆啼此學長卿也

宛委餘編女牆見左傳襄公六年注廣雅睥睨女牆也釋名曰言其卑小比之於城如女子之於丈夫也虛牝壑中之窟穴也大戴禮以丘陵為牡谿谷為牝博風屋翼也見儀禮士冠禮注疏

藝林彙考棟宇篇卷四